La *inteligencia emocional*[1] un conflicto de la cotidianidad educativa[2]

Jenny Patricia Pino García[3]
pinojennypatricia@gmail.com
Línea de Investigación
Educación para la Convivencia Ciudadana,
La paz y la reconciliación

Resumen

Mirar la comunidad educativa sumisa e inmersa en la sumatoria de datos de toda índole donde le son transmitidos a los estudiantes por parte de los docentes, es motivo de preocupación porque la pregunta inmediata y preocupante es ¿Dónde está la inteligencia emocional para afrontar un conflicto con los estudiantes, con los docentes, las familias, directivas y comunidad desde la cotidianidad educativa? Se aprecia entonces que a una pregunta desde la inteligente emocional saltan infinidad de inquietudes para resolver cualquier dificultad con las herramientas postmodernas y decolonizadoras que garanticen afrontar desde la mirada Latinoamericana y del Caribe alternativas humanistas y solidarias, para garantizar que desde el afecto y el respeto esta parte del planeta afronta con la inteligencia emocional que caracteriza el imaginario mágico del continente posible y soñado por los que heredaron a Atahualpa, Túpac Amaru, Moctezuma, Cuauhtémoc, Zipa, Zaque y tantos otros que la aculturación expolio, a ellos y todos los descendientes les negaron la otredad que se está rescatando desde la memoria colectiva de los pueblos de Abyá Yalá. Todo esto se asume con las teorías críticas que mediante la inteligencia emocional permite que los valores que durante siglos han sido obtuso como los derechos fundamentales; el reconocimiento del otro u otros, la dialogicidad negada desde la atroz conquista sufrida por estos pueblos y en fin, tantas otras cosas que vendrán a la memoria para honrar de esta forma el saber de los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos y los denominados híbridos de la tierra del paraíso terrenal. Para ello utilizaremos no solo la inteligencia emocional, sino también el pensamiento complejo y la resiliencia que cada uno de los estudiantes desarrolla para afrontar correctamente cualquier dificultad o conflicto que tengan en la cotidianidad de una sociedad que por más de cincuenta años y tal vez desde hace más de quinientos años, no conoce la forma racional de afrontar dificultades porque se le enseño a destruir todo lo que les perjudiquen y no a convencer humanamente para reconstruir el tejido social que ha sido maniqueado y fragmentado sin una solución dialógica que garantice la construcción de la paz real y duradera para convivir en la tolerancia y el respeto sin pensar en aniquilar al otro. La colonización se transformará en decolonialidad, la intolerancia en conocimiento explicativo, dependencia en autonomía, hegemonía en pluralidad, pluriculturalidad en interculturalidad entre otras, sin olvidar que el apoyo inmenso es y será el pensamiento crítico.

Palabras clave*:* ***inteligencia emocional, pensamiento crítico, resolución de conflictos, tolerancia, resiliencia.***

Overview

Watching the submissive educational community and immersed in the summation of data of all kinds where they are transmitted to students by teachers, is a cause for concern because the immediate and worrying question is Where is the emotional intelligence to face a conflict with the students, with the teachers, the families, the directives and the community from the educational everyday? It is then appreciated that a question from the intelligent emotional jump infinite concerns to solve any difficulty

---

[1] Inteligencia emocional: *"Son las emociones —afirman— las que nos permiten afrontar situaciones demasiado difíciles —el riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en el logro de un objetivo a pesar de las frustraciones, la relación de pareja, la creación de una familia, — como para ser resueltas exclusivamente con el intelecto".* (Goleman, D. 1995, Pág. 14).

[2] El artículo es un producto del proyecto de investigación titulado, *Práctica de la Inteligencia emocional en la resolución asertiva de conflictos sociales en América Latina y el Caribe* que se desarrolló dentro de la Línea de Investigación Educación para la Convivencia Ciudadana La paz y la reconciliación. Investigadores: César Augusto Valencia Suárez, Elvia Polimnia Bravo Terán, Jenny Patricia Pino García y Paola Stella Bazán García.

[3] Perfil. Licenciada en Lingüística y Literatura, egresada de la Universidad de la Sabana Bogotá, Investigadora registrada en COLCIENCIAS de la Fundación Iberoamericana para la Investigación Pedagógica Paulo Freire FIP.

with the postmodern and decolonizing tools that guarantee to face from the Latin American and Caribbean perspective humanistic and solidary alternatives, to ensure that from the affection and respect this part of the planet faces with the emotional intelligence that characterizes the magical imaginary of the continent possible and dreamed by those who inherited Atahualpa, Túpac Amaru, Moctezuma, Cuauhtémoc, Zipa, Zaque and many others that the acculturation pillaged, to them and all the descendants They denied the otherness that is being rescued from the collective memory of the people of Abyá Yalá. All this is assumed with the critical theories that through emotional intelligence allows the values that for centuries have been obtuse like fundamental rights; the recognition of the other or others, the dialogicity denied from the atrocious conquest suffered by these peoples and in short, so many other things that will come to memory to honor in this way the knowledge of the indigenous people, the afro-descendants, the peasants and the so-called hybrids from the earth of earthly paradise. For this we will use not only the emotional intelligence, but also the complex thinking and the resilience that each of the students develops to correctly face any difficulty or conflict that they have in the daily life of a society that for more than fifty years and maybe for more than five hundred years, he does not know the rational way to face difficulties because he was taught to destroy everything that harms them and not to humanly convince them to reconstruct the social fabric that has been manipulated and fragmented without a dialogical solution that guarantees the construction of the real and lasting peace to coexist in tolerance and respect without thinking about annihilating the other. Colonization will be transformed into decoloniality, intolerance in explanatory knowledge, dependence on autonomy, hegemony in plurality, multiculturalism in interculturality among others, without forgetting that immense support is and will be critical thinking.
Keywords: ***emotional intelligence, critical thinking, conflict resolution, tolerance, resilience.***

Visão geral

Assistindo comunidade educativa submissa e imerso na soma dos dados de todos os tipos que são comunicados aos alunos pelos professores é motivo de preocupação porque a questão imediata e preocupante é onde está a inteligência emocional para lidar com um conflito com os alunos, com os professores, as famílias, as diretrizes e a comunidade do cotidiano educacional? Em seguida, é visto como uma questão dos emocionais salto inteligente inúmeras preocupações para resolver quaisquer dificuldades com ferramentas de pós-modernas e decolonizadoras para garantir cara a partir do olhar da América Latina e as alternativas humanistas e solidários Caribe, para garantir que a partir do carinho e respeito isso do planeta enfrenta com a inteligência emocional que caracteriza o imaginário mágico do continente possível e sonhada por aqueles que herdaram Atahualpa, Tupac Amaru, Moctezuma, Cuauhtemoc, Zipa, Zaque e muitos outros que expolio aculturação para eles e todos os descendentes los Eles negaram a alteridade que está sendo resgatada da memória coletiva do povo de Abyá Yalá. Tudo isto é assumido com as teorias críticas que através da inteligência emocional permite os valores que durante séculos foram obtusos como direitos fundamentais; reconhecimento de outras embarcações, dialogicidade negado desde a conquista brutal sofrida por esses povos e, finalmente, muitas outras coisas que vêm à mente para honrar desta maneira o conhecimento de indígenas, afro-descendentes, camponeses e híbridos chamados da terra do paraíso terrestre. Nós vamos usar não só a inteligência emocional, mas também o pensamento complexo e resiliência que cada aluno desenvolve para enfrentar com sucesso qualquer dificuldade ou conflito que têm na vida cotidiana de uma sociedade que há mais de 50 anos e talvez desde mais de quinhentos anos, não conhece a maneira racional de enfrentar dificuldades, porque eu fui ensinado a destruir tudo o que os prejudicar e não para convencer humanamente para reconstruir o tecido social fragmentada que tem sido maniqueado sem uma solução dialógica que garante a construção do paz real e duradoura para coexistir na tolerância e respeito sem pensar em aniquilar o outro. Colonização se tornará descolonialidade, o conhecimento explicativo intolerância, dependência de autonomia, a hegemonia na pluralidade, multiculturalismo na interculturalidade entre outros, para não mencionar o imenso apoio é e continuará sendo o pensamento crítico.
Palavras-chave: ***inteligência emocional, pensamento crítico, resolução de conflitos, tolerância, resiliência.***

El mundo sabe que Colombia ha vivido una violencia indiscriminada desde hace más de cincuenta años, y si se hace una retrospección histórica, probablemente se llegaría al período de la conquista que hoy quiere disfrazarse de descubrimiento, encuentro o mucho mejor como afirma Samuel Huntington: *choque de civilizaciones*. Bajo ningún punto de vista se puede hablar de descubrimiento o encuentro porque ambos términos son aislados de la realidad histórica. Descubrimiento seria si no se supiese que la intensión y avaricia de los europeos por tener acceso a rutas y riquezas fáciles fue que desembocaron en estas latitudes. Igualmente con la denominación de encuentro, porque la actitud de los europeos llegados en 1492 no fue de amistad o reconocimiento, sino que su actitud fue de viveza y hurto de los objetos de valor occidental; desconocieron y desvalorizaron las culturales existentes en Latino América y el Caribe donde los derechos fundamentales[4] están todavía por renacer.

Con el panorama desolador que se tiene de intolerancia y la cultura de la violencia que desconoce otras alternativas posibles de vida, porque no hay la voluntad de apreciar con otra mirada las dificultades; se presenta la inquietud de como abordar con los estudiantes la inteligencia emocional y la resiliencia[5] para tener otra mirada y plante soluciones diferentes a los conflictos cotidianos que se presentan en todas las áreas de la educación, donde esta tiene desempeño e influencia en forma directa o indirecta porque los actores - estudiantes, docentes, directivos, familiares y comunidad - deben aprender a resolver los conflictos, problemas, altercados, frustraciones, desamores, peligros, compromisos, entre muchos otros y se requiere que aprendamos el manejo del autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia y la capacidad para motivarse uno mismo, logrando así el control y construcción de la inteligencia emocional.(Goleman, 2000)

Ante esta encrucijada es donde surge la pregunta ¿Cómo aprovechar la inteligencia emocional para afrontar un conflicto con los estudiantes, con los docentes, las familias, directivas y comunidad desde la cotidianidad educativa? Y nos comenzamos a apoyar en nuestro amigo Goleman cuando sugiere que los seres humanos debemos conocer nuestras propias emociones para de esta forma controlar los sentimientos que no nos garantizan un buen raciocinio. Aparte de conocerlas es preciso que las manejemos porque la mayoría de ocasiones permitimos que los sentimientos nos dominen; la reflexión viene mucho después y para reflexionar correctamente, es necesario la automotivación que permita contener las impulsiones que son las primeras reacciones que normalmente hacemos las personas para cometan errores. Después que logremos conocer, manejar y controlar los impulsos; podemos reconocer las emociones de las demás personas para generar empatía con estas y por último lograr controlar las emociones de los demás sin que estos nos afecten en nuestra cotidianidad.

Recordemos a Paulo Freire (1983) al plantear romper con el tradicionalismo educativo que es evidentemente dogmático y autoritario puesto que es el docente el que sabe y plantean que el estudiante es una persona que debe ser llenada con unos saberes (datos) que han de ser

[4] Derechos fundamentales son aquellos que hacen referencia a los derechos de las personas, reconocidos legalmente y protegidos procesalmente, es decir, son los derechos humanos.

[5] Resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. (https://definicion.de/resiliencia).

repetidos posteriormente y hacer parecer que saben al repetir memorísticamente algo que en la mayoría de las veces no comprende. Requiriéndose básicamente construir la educación problematizadora que permita que ese estudiante se cuestione y plante otras alternativas frente a lo que le están exponiendo como verdades y es allí donde el docente se cuestiona y reaprende con y desde el estudiante. Con el intercambio de saberes y rompiendo el esquema dogmático y autoritario en el que no se podía preguntar porque se consideraba una falta gravísima. Dejando a un lado la violencia del dogmatismo y autoritarismo desde el saber puesto que se ven los dos – *estudiante/docente* – como iguales al permitirse una relación horizontal y no vertical que es la que, genera la violencia desde la posición *arriba-bajo* y no de igualdad como debe ser; garantizando tomar conciencia del lugar en que se vive para tomar distancia luego.

Continuar con el fortalecimiento de unas relaciones desde la inteligencia emocional que garantice relaciones desde el diálogo y no desde la imposición se hace necesario hablar de Aníbal Quijano que con su hacer rescató conocimientos de las comunidades al tomar distancia de los saberes europeos. Rescatar las condiciones y prácticas locales, permite reivindicar lo latinoamericano por encima de las recetas europeizantes que pretendían continuar negando la originalidad y creatividad de las comunidades andinas. Al Sugerir la originalidad, se puede afirmar que la globalización era la imposición global al mundo de unas ideas que se pensaban como la verdad absoluta, dado en el racionalismo de Kant y el positivismo; y por esto, era necesario crear términos propios diferenciados de los foráneos, que garantizaran el respeto y reconocimiento propio del saber de las comunidades y, esto certificaría la autoestima necesaria para que los estudiantes asumieran su papel para, y por la historia con sus saberes ancestrales; se está fortaleciendo así, la inteligencia emocional nativa y no las ideas impuestas. Precisamente Quijano aclara una idea sobre los demás:

> La raza, racismos, patriarcalismos, ecticismos generando un nuevo patrón mundial al imponerse el control del trabajo, sus recursos y sus productos se llega al capitalismo bajo hegemonía del capital, aparece lo colonial-modernidad, dar sentido de tenencia de producción y del control del conocimiento, de la memoria social del imaginario. Supeditando la inteligencia emocional, a la idea de economía de igualdad social, de economía individual que crea la idea de igualdad. Generando una beta utopística al reemplazar el pasado por el futuro. Demostrando que lo colonial modernidad es lo que está en crisis, busca el lucro. Generando el estado más privatizado y no cumple promesas que jamás fueron insinuadas. La revolución científica tecnológica es una nueva forma de patrón del poder, porque se da una desocupación estructural. Se acepta la servidumbre, esclavitud, pequeña producción mercantil simple y la reciprocidad es un modo de organización sistémica que sirve al mercado mundial desconociendo lo local. (Quijano, 1998, spg)

Tener claro que el conocimiento es un instrumento de colonización, debemos destruir la idea de una historia universal, por ser una idea eurocentrada de una sola historia, que niegan las culturas históricas de otras latitudes y esto se puede realizar desde la inteligencia emocional porque somos pueblos sentipensantes[6].

[6] Sentipensante. Término acuñado por Fals Borda que fue hurtado por Eduardo Galeano que designa la magia de los pueblos latinoamericanos al realizar al mismo tiempo pensar y sentir o sentir y pensar.

Al formularse términos propios, esto es descolonialidad del poder desde lo histórico pues la periferia rompe con el saber eurocentristas que predomina aun hoy en día y Quijano fortaleciendo los saberes de las culturas andinas, formuló la teoría de la dependencia de América Latina de los Estados Unidos de Norteamérica y de Europa. Por eso la importancia en términos propios de generar un pensamiento decolonial para lograr el desprendimiento del eurocentrismo que controla la economía, la autoridad, el género y la sexualidad; que en últimas es el control de la inteligencia emocional desde el poder subjetivo. Entonces recordemos lo que nos dice Goleman sobre esta inteligencia emocional:

> La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal… Por ende, la inteligencia emocional es de arraigue empírico, dicho de otra manera, las emociones adquieren un sentido profundo cuando las experiencias inmediatas contribuyen al reordenamiento de estas, creando así un sumario de perspectivas frente al desorden emocional gestado en el conflicto, entendido esto, las emociones expanden la subjetividad como procesos de resolución de las abruptas situaciones del quehacer diario. (Goleman, 1995, pgs 14-16).

Al lograr el empoderamiento de la propia historia basada en inteligencias emocionales del entorno social.

Para continuar con esta revalidación de la inteligencia emocional que garantice resolver conflictos antes que crearlos, se quiere ser enfático; al conocer los orígenes de los mismos conflictos se está dando inicio a alternativas de solución de los mismos, puesto que el panorama general permite analizar lo particular. Desde este saber nos topamos con Boaventura De Sousa Santos que invita a reconocer otros conocimientos los cuales deben ser reconocidos desde la resistencia[7] al poder impuesto o hegemónico. Lo cual desde la enseñanza se va realizando la investigación porque hay que ser enfático en plantear el no monopolio del conocimiento. Rechazar la globalización porque esta deja por fuera el conocimiento de otras culturas, que son de los estudiantes, docentes, directivos, familiares y las personas del pueblo o público.

Otro aporte importante de De Sousa, es la obligación que se tiene de acercar el conocimiento científico a las comunidades, para que estas generen resistencias, rescatando el saber propio y que este saber sea visibilizado. Todo lo anterior para generar resistencia dirigida a reinventar la emancipación social contra la eternidad del conocimiento único eurocentrista; reivindicar los movimientos sociales en América Latina al rescatar su propia historia y cultura; aprovechar la inteligencia emocional que puede ser la herramienta fundamental para buscar y generar alternativas de solución a los diferentes conflictos que manifiestan las instituciones escolares en el país.

[7] Resistencia. El vocablo resistencia proviene del latín *resistencia*, que a su vez está compuesto por el prefijo *re-*, que explica la intensificación de la propia acción, y del verbo *sistere*, que deriva del verbo *stare*, que se traduce como 'mantenerse o estar en pie', por ello su significado tiene que ver con la acción de contraposición. (www.significados.com)

Si se repitiera la definición de qué es la violencia o tantas causas que alteran la inteligencia emocional sin determinar los orígenes de la misma, sería un acto fallido. De ahí la importancia de conocer el análisis desde los estudiosos de la historia y la filosofía latinoamericana para poder luego así, con argumentos, plantear alternativas de solución a los conflictos generados en la cotidianidad educativa que en la realidad son todos los lugares donde se pueden y practican saberes de todo índole, con el objetivo de plantear soluciones inteligentes y emotivas, porque nacerían desde el *saber y el sentir* de estudiantes, docentes, familiares, directivos, y la comunidad en general; razón *sine qua non* garantiza la alternativa de soluciones a los problemas tanto cotidianos como antiguos que tienen lugar en los centros educativos del país.

En esta misma línea de conocimiento es preciso rescatar el planteamiento de otro gran latinoamericano como lo es, Walter Mignolo al afirmar que, *la modernidad es la retórica que promueve la idea de salvación y solución de los problemas que sufre Latinoamérica y el Caribe y por ende es el progreso que debemos seguir*. Gran falacia porque en realidad oculta su verdadero significado, porque modernidad sin colonialidad no existen por separado. De allí que se hace imperioso descolonizar los conocimientos y el ser como primer pasó de desprendimiento para lograr la funcionalidad de la inteligencia emocional. Este desprendimiento garantiza otra epistemología, lo que es lo mismo, un conocimiento nuevo. También como sería un giro decolonial, se invita a pensar en vidas pluriversales, a cambio de, las universales. Un mundo en el que habiten muchos mundos, es decir, donde quepan todos; para así evitar el reconocimiento de la modernidad que es la que justifica la colonialidad del poder desde el saber mismo.

Ahora bien, al no legalizar la modernidad tampoco podemos avalar la postmodernidad porque los valores, como lo diría Bauman en su obra sobre *Modernidad líquida*, no tienen ya duración ni valoración alguna porque los proyectos que eran para toda la vida hoy solo son de un instante. El futuro es pasajero por eso a cada rato se fijan nuevas metas, como si la vida fuera un paseo. Todo se volvió una cultura de lo fugaz, todo es diletante, de pasión, pero no de duración porque todo es efímero. Se ha impuesto la aceleración frente a la eternidad, la novedad frente a la tradición, el consumismo frente a la ciudadanía. Como todo se volvió pasajero nada importa y las personas no asumen la problemática de la cotidianidad, consideran que todo pasara, y no buscan saber los porqué y mucho menos solucionar los problemas que se les den. La buena vida es una vida llena de cosas materiales usar y tirar. Se busca una satisfacción pronta e inmediata.

Comprender esto garantiza que las personas sepan el porqué de algunos problemas no son tales, sino que son inventos de una sociedad que habla de lo inmediato porque no le interesa para nada el futuro y menos aún el pasado. Es una cultura destructiva más no constructiva porque no valora lo que se mantenga en el tiempo. Valoran lo que se olvide rápidamente. La calidad de las cosas no es buena al dañarse fácilmente genera la idea de comprar algo nuevo, desconociendo que la calidad no es buena. La postmodernidad genera una mentira en todo lo que es y las personas al no analizar porque todo pasa tan rápido, ven todo normal, la mala calidad en general, las relaciones efímeras, el irrespeto es algo normal, lo

que suceda en el medio ambiente no les concierne porque piensan que todo pasará. Como todo pasará, no es importante pensarlo o tenerlo en cuenta. Nada importa y la vida misma no tiene ningún sentido, es la sociedad de la no valoración es la norma y no la calidad de las cosas y de la vida misma. Es urgente que los estudiantes conozcan la postmodernidad para que utilicen su inteligencia emocional.

> Evitar es necesario construir relaciones simétricas, cálidas, duraderas, autenticas, profundas. Invita a la esperanza entendida como encuentro entre imaginación y el sentido moral. Hacerse responsable es constituirse como sujeto humano. Los ciudadanos modernos y posmodernos son portadores del "saber-hacer", y de hacerlo lo más eficazmente posible, pero no de los fines de las formas de vida humana. Las personas pueden usar el pensamiento cínicamente y contentarse con afirmar que el mundo es como es; o bien pueden usarlo clínicamente, para combatir más efectivamente lo incorrecto o dañino. La política no puede separarse de la moral humana, sin que nos conviertan en inhumanos. (Bauman, 2000, p. 23)

Siguiendo con el tema, es preocupante la actitud de la mayoría de estudiantes, docentes – *y el resto de la población*– quienes en su hacer cotidiano no les preocupa nada de lo que ocurra hoy, ayer o mañana, se han dejado influenciar por la postmodernidad y no reflexionan sobre el futuro o el pasado, se han dedicado a vivir el hoy, los instantes sin interés alguno por nada más. Chomsky invita a la reflexión sugiriendo una sociedad donde las necesidades humanas queden satisfechas. Y la educación debe fomentar el desarrollo mental y crítico con contenidos críticos en relación a la cultura donde los estudiantes y todos los involucrados en la educación cuestionen todo lo que se les proponga, impulsando el desarrollo de la IE[8] para que la sociedad cada día sea mejor y se cumpla el deseo de una sociedad satisfaciendo las necesidades de estudiantes, docentes, directivas, familiares y comunidad en general, para que la cultura sea la única preocupación de todos en una sociedad resolutora de dificultades y no creadora.

Es importante que los estudiantes, docentes, directivos, familias, comunidad en general asuman otra actitud y desarrollen la inteligencia emocional, al lograr que la sociedad mejore los niveles de convivencia, tolerancia, cooperación, solidaridad, y la violencia disminuya en un 90 %; esta afirmación es posible si existe una conexión entre *libertad y creatividad* en los seres humanos. Asumir una actitud activa y comprometida en contra del consumismo que le promete y solo les perjudica; lograr una educación auténtica de libre albedrio, con autonomía, racionalidad y coherente en la cotidianidad, capaz de resolver[9] asertivamente cualquier inconveniente o conflicto que se les presente. Con la IE es necesario profundizar en la conciencia humanista y dar prioridad al pensamiento crítico;[10] el trabajo creativo que rompa con el consumismo del mercado y fomente mucho el ocio, el cual garantice un futuro más humano y solidario con la misma humanidad.

[8] IE entiéndase como Inteligencia Emocional.

[9] *Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción; cada una de ellas nos señala una dirección que, en el pasado, permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos a que se ha visto sometida la existencia humana. En este sentido, nuestro bagaje emocional tiene un extraordinario valor de supervivencia y esta importancia se ve confirmada por el hecho de que las emociones han terminado integrándose en el sistema nervioso en forma de tendencias innatas y automáticas de nuestro corazón".* (Goleman, 1997, pág. 14)

[10] Pensamiento crítico. Se refiere básicamente a revisar las posturas filosóficas de las culturas, respetar lo valioso y que respeten las otras culturas para generar un nuevo saber desde el respeto y la tolerancia a la individualidad de cada una, sin pretender invisibilizar o ocultar alguna de ellas. Por el contrario exaltar cada una de ellas en su aporte al mejoramiento de la humanidad

En todo este esquema es lograr que los estudiantes y docentes desarrollen la inteligencia emocional al máximo, al romper o generar grietas a la modernidad y la postmodernidad, es decir, *-capitalismo-globalización-* para poder generar un nuevo individuo que garantice un *mejor vivir* para todos. Garantizar la apertura de la mente de estudiantes y docentes, principalmente, tal como lo afirma Raúl Fornet Betancourt en sus textos de *globalización e interculturalidad*, allí debe pensarse con IE para saber que la *globalización y la interculturalidad*, son conceptos que permean la cotidianidad de los centros educativos y básicamente *la globalización como universalización de políticas neoliberales*, mientras que la interculturalidad como estrategia de la *alteridad* replantea un nuevo tiempo y equilibrio del saber al reivindicar y rescatar la diversidad de políticas del mundo, así aporta una proporción que no se cierre, sino que, en esta proporcionalidad se de una búsqueda constante y no una respuesta única diferenciándose abismalmente de la visión *moderna y postmoderna* de una sola o varios puntos de vista, sino que permanece abierta en una búsqueda permanente sin dogmas. La *interculturalidad* es un punto de encuentro que exige negociación, a través de mesas de diálogo.

En este sentido, *Filosofar para nuestro tiempo en enclave intercultural* Betancour, 2018), implica principalmente que no se debe homogenizar la cultura como si lo hace la globalización. Se debe reivindicar la filosofía Latinoamericana, para tal efecto, se deben repetar los conceptos de desarrollo y progreso, desde otra visión, a partir del reconocimiento del otro a quien se le negó su humanidad. Entonces, se requiere refutar la razón filosófica, (positivismo-racionalismo), porque debe quedar claro que la razón es una porción de la inteligencia, mas no es el todo. Al igual que hacemos con la IE donde conocemos, manejamos y controlamos los impulsos. Esto mismo lo practican los estudiantes y docentes para confrontar sus saberes y lograr así una concatenación con la teoría y la práctica. Igual que la experiencia filosófica les invita a reconstruir la historia y la filosofía latinoamericana para que al ser uso de la IE, manejen las problemáticas que se les presenten y controlen las presiones que les llevan a reaccionar de una determinada manera; confrontar las causas cada vez que se presenta alguna situación de agresividad, como un indicador del control emocional, para luego solidarizarse con los otros generando empatía y capacidad de respuesta controlada.

Como la globalización impide la creación de culturas propias por la *hegemonía cultural* y filosófica que son naturalmente autoritarias, es preciso desde la inteligencia sensible[11] rescatar el imaginario y los imaginarios que son la característica de la filosofía y las culturas latinoamericanas; precisamente aquí, se dará uso de la inteligencia emocional para reivindicar el *reconocimiento, manejo y control* de las filosofías propias, al afianzar las culturas cuando se genera empatía con cada una de ellas, , pero que, no afecten la cotidianidad desarrollada por estudiantes y docentes, para luego en sus prácticas con los otros repliquen su experiencia y, se llene de saber filosófico y cultural propio o latinoamericano; fortalecer las comunidades en su desempeño emocional y generar tolerancia, convivencia pacífica, solidaridad, cooperación; de esta manera se disminuye la violencia. La IE debe ser practicada para obtener mejores logros en la educación cotidiana, en los centros educativos y en la sociedad.

[11] *Inteligencia sensible* Es la preponderancia del corazón sobre la cabeza en los momentos realmente cruciales y son las emociones las que permiten afrontar situaciones demasiado difíciles.

Uno de los filósofos destacados para implementar la relación de la inteligencia emocional que permita mejorar las relaciones entre estudiantes y docentes, experiencias significativas que pueden replicados en los centros educativos, dirigidos a disminuir la violencia e intolerancia, desde una saber cultural latinoamericano es el propuesto aplicado por Enrique Dussel; con sus aportes iniciales desde la teología de la liberación motiva la inteligencia emocional en los católicos para pensar y ver de otra forma al redentor. Y es precisamente Dussel quien innova al tomar la visión eurocéntrica como inicio de la modernidad el año de 1492 o mal llamado descubrimiento de América; porque Europa se autoproclama el centro de la historia a partir de ese año, en contra posición a otros filósofos que hablan de la modernidad desde la ilustración al cambiar la mirada del mundo. "Revisando las fracturas entre culturas o comunidades y entre ellas, desde la dominación y explotación de unas sobre otras para construir las propias". (Comunicación oral, Dussel, 2015)

> Y esta visión humanizada de la otra historia y la filosofía latinoamericana se atempera y resumiría así: Fue el innovador de la filosofía de la liberación dando salida al problema de modernidad-Colonialidad o pensamiento eurocéntrico. Pero a su vez empezó a rescatar términos como la exterioridad o la transmodernidad, invitando a la revisión de términos que no figuran en los textos pero si son utilizados por las personas en su cotidianidad. Afirmó que la modernidad fue posible en una primera etapa a partir del año 1492. Realizar el giro decolonial reflexionando y planteando desde los proyectos epistémicos, modernidad-Colonialidad. Critica al eurocentrismo lo que implicaría un redescubrimiento de los mismos europeos. Pensar el discurso filosófico en fuerte relación con sus conocimientos geopolíticos. (Dussel, 2015, YouTube).

Al entrelazar esta visión con la inteligencia emocional los estudiantes y docentes intercambian saberes y manejan en forma diferente situaciones que pueden cambiar, al tener un mayor conocimientos y reconocer fortalezas y debilidades. En este proceso de reutilización del saber desde la IE, a partir de los postulados De Sousa cuando afirma que para comprender a ALC[12] hay que analizar las *preguntas fuertes, frente a unas respuestas débiles* para reforzar la inteligencia y saber que las *preguntas fuertes* permiten analizar y cuestionar sobre las raíces de los pueblos latinoamericanos para saber dónde desean llegar, que quieren y que no quieren, es decir, -*tener la autonomía de elegir*-. Elegir implica ver las posibilidades desde la IE para permitir que el deseo y la racionalidad garanticen una buena elección para todos. Y estas preguntas garantizan desentrañar valores y pensares de las raíces comunes. No es una elección individual, sino, una elección desde el colectivo y lo común que permite tener perplejidad, en otras palabras, -*sentimiento*-. Y las *respuestas débiles* se parecen mucho al postmodernismo, son respuestas rápidas sin sentido que no disertan la complejidad de lo que se vive o desea comprender. Como no se responden claramente, se genera mayor incertidumbre y perplejidad al no permitir el uso asertivo de la IE que desde el sentir garantizaría una alternativa posible a las preguntas.

Entonces, desde la inteligencia emocional los estudiantes y docentes, realizarán preguntas en profundidad de la historia ya vivida que garantice complejidad y confrontación con el pensar, al acercar el pensamiento a lo complejo a lo interconectado, entrelazado y no a lo difícil o intrincado. Lograr desde la emoción el descarte de las respuestas rápidas y

[12] ALC se puede entender como América Latina y el Caribe.

supuestamente claras porque no permiten apreciar adecuadamente las raíces y la realidad que se vivió o se esté viviendo –complejidad-. Es en este sentido que De Sousa Santos propone la *ecología de los saberes*, al retomar la *sociología de las ausencias* y la *sociología de las emergencias,* porque permiten tomar distancia de la crítica occidental donde surgen las respuestas débiles; lo contrario serían los conocimientos alternativos epistémicos del Sur. Como dice Mario Benedetti el sur también existe. Y desde la emoción manejada inteligentemente se aprende a resolver conflictos y dificultades que la crítica occidental, crea el problema y deja a la deriva sin alternativa y sin solución. Entre más dure el problema hay mayores ganancias capitalistas, por eso hay que crear la guerra por ser el mejor negocio.

La inteligencia emocional por su parte, tiene más significado al tomar a Enrique Dussel puesto que en su sensibilidad afirma que el hombre es un ser social por excelencia. Utilizar el pensamiento crítico, es darle una mirada a los oprimidos de Freire, al captar su realidad deprimente y muy irrespetuosa de la condición del ser humano, *-deshumanización-*. Precisamente desde este punto como pionero de la filosofía latinoamericana retoma la hermenéutica como temática fundamental del pensamiento occidental, pero contextualizándolo como propuesta liberadora de Latinoamérica. Y al retomar lo interesante y fuerte de la cultura para rescatar la convivencia de los humanos y los espacios donde es necesario mejorar las relaciones para evitar un mayor caos. Así la crítica al eurocentrismo como originaria de la hecatombe, de su posición arrogante y autoritaria es la causa que ha generado el caos del planeta, peor aún es a eso que le denominan *–desarrollo-*, y quienes estamos en la periferia somos los *–subdesarrollados-*, expresiones completamente debatidas desde el pensamiento latinoamericano que lo ha cambiado por un *mejor vivir*.

Con la inteligencia emocional se puede apreciar como la modernidad ha pretendido ver progreso económico de los europeos y norteamericanos, a partir de las desigualdades generadas por la colonización de los pueblos latinoamericanos y africanos, que son quienes tienen las riquezas, para generar la destrucción del planeta con sus distintas formas de vida. Es en este momento donde el pensamiento latinoamericano cobra fuerza, porque pide un parar en el camino, para reflexionar sobre los excesos de los seres humanos en su afán de conseguir lucro desmedido; profundizar sobre las raíces de las desigualdades sociales con el auge de su mayor indicador -la economía-, causa de la pérdida de humanidad, porque ahora son mercados y consumidores, ya estamos perdiendo nuestra esencia de seres humanos. Solamente, a partir de la recuperación de la identidad cultural invisibilizada, se genera resistencia. La filosofía de la liberación demostró que no existía solo una forma de vivir sino que existen diversidades de culturas las cuales debían ser respetadas y rescatadas de la marginalidad que les impuso la modernidad. Hoy en la postmodernidad con el auge de las TIC el pensamiento eurocentrista encuentra un nuevo espacio de dominación colonial mucho más efectivo. Las identidades locales no son reconocidas, porque prima lo global *–los ciudadanos del mundo, por no decir, las máquinas humanas del mundo globalizado-*. Por lo tanto, debe haber inclusión y búsqueda de encuentros entre las culturas del mundo desde y por el respeto. Luchar en la praxis para salir de la dependencia, lograr la concienciación personal y social con la sensibilidad que aporta la inteligencia emocional.

En este análisis, sería imposible dejar por fuera a Catherine Walsh, porque sus investigaciones superaron la propuesta transformadora de Freire, allí centra su reflexión sobre el sincretismo católico que sirvió para enceguecer, para domesticar, más no para liberar; por tanto, el pensamiento latinoamericano y la inteligencia emocional como aporte a la resolución de los conflictos que suceden en la cotidianidad educativa puede demostrar que los escenarios pedagógicos son espacios de aprendizaje, de-saprendizaje, re-aprendizaje, reflexión y acción producto de las luchas sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de liberación. (Walsh, 2012). Porque la pedagogía y el hacer pedagógico no está pensado en el sentido instrumental que se usa en la enseñanza donde el único que sabe es el maestro quien opera como instrumento de manipulación y domesticación para preparar a los futuros campesinos u obreros, porque el capitalismo requiere fuerza de trabajo barata y calificada, nada más, esta es la esencia de los sistemas educativos que se implantan en América Latina y el Caribe. El docente domesticado y domesticador es solo un transmisor del saber, una herramienta del capitalismo a quien se le tiene prohibido pensar; solamente debe cumplir órdenes dentro de una estructura cuidadosamente diseñada por el poder. ALC por el contrario requiere que desde las bases se fomenta la autocrítica y autorevisión de todo lo que se pretende aprender y enseñar para luego revalidar o negar enseñanzas que pueden ir en beneficio o en contra de las partes que interactúen en esos saberes, *-pedagogía crítica-*

Reconocer que las acciones dirigidas a cambiar o transformar el orden del poder colonial hegemónico que debe ser analizado por los estudiantes y profesores desde la inteligencia emocional y la pedagogía crítica de Peter McLaren, el cual parte con frecuencia de la identificación y reconocimiento de un problema comprendido desde las luchas sociales, en la cual se manifiesta la hostilidad con la oposición a las condiciones de dominación y opresión, donde se exige una organización para hacerle frente al problema, cuyo objetivo sería derrumbar la situación que impide que la educación y mejoramiento de la calidad de vida sea una realidad. Hacer realidad la transformación desde la pedagogía crítica latinoamericana es formar para la lucha colectiva, mas no individual; es invitar a la reflexión y enseñanza sobre la situación vivida; ver la colonialidad y como se avanza hacia lo decolonial, a visibilizar lo invisibilizado, a identificar los patrones de poder y los principios que han ayudado a mantener controlada y subyugada a la población. La nueva pedagogía latinoamericana debe lograr el cambio de los modelos de poder para transformar las prácticas políticas, epistémicas, vivenciales y existenciales.

Se puede apreciar la claridad de la autora que creció a la luz de Paulo Freire; así podemos continuar profundizando en sus aportes desde el pensamiento crítico y la pedagogía crítica latinoamericana para guiar la inteligencia emocional en la forma correcta, que permita delimitar y conformar unas buenas bases para garantizar el crecimiento de todos con una visión humanista e incluyente de la vida en todas sus formas. Hay que recordar a Fornet-Barancourt cuando manifiesta que la interculturalidad no es tolerancia, porque bajo ese término el capitalismo se excedió, bajo su modelo de democracia. Al seguir a Walsh textualmente la autora afirma: “las pedagogías son prácticas, estrategias y metodologías que se entretejen con y se construyen tanto en la resistencia y la oposición, como en la insurgencia, el cimarronaje, la afirmación, la re-existencia y la re-humanización” (2007, p. 4).

Si se evoca la decolonización, se debe rescatar la gran valoración que se debe tener presente para realizar una mejor apreciación desde la visión crítica y, lo que deben realizar los educandos y educadores progresistas para lograr un mundo mejor; sobre todo encontrar en el diálogo y en las mesas de negociación la solución a los diferentes conflictos que se presentan en la cotidianidad educativa, porque no existen fórmulas para lograrlo. Estas acciones transformadoras trascienden en los distintos espacios sociales. Veamos con que claridad Walsh nos ubica e invita a replantear el pensamiento:

> Desde luego, fue con la invasión colonial-imperial de estas tierras de Abyá Yalá —las que fueron renombradas "América" por los invasores como acto político, epistémológico, colonial— que este enlace empezó tomar forma y sentido. Se podía observar claramente en las estrategias, prácticas y metodologías —las pedagogías— de lucha, rebeldía, cimarronaje, insurgencia, organización y acción que los pueblos originarios primero, y luego los africanos y las africanas secuestradxs, emplearon para resistir, transgredir y subvertir la dominación, para seguir siendo, sintiendo, haciendo, pensando y viviendo —decolonialmente— a pesar del poder colonial (Walsh, 2012, p. 4)… Alcanzando teorizaciones y reflexiones en movimiento serpentinos no para afianzar la teoría critica o del cambio social, "sino en la construcción de caminos de estar, ser, pensar, mirar, escuchar, sentir y vivir con sentido o horizonte de(s)colonial"(Walsh, 2012, p. 3) …también dando un ejemplo de la revisión de la escritura de: El uso del "x" ("secuestradxs") va en consonancia con el lenguaje desobediente y militante, promovido de manera particular por los y las zapatistas, que pretende señalar la co-presencia femenina y masculina, y de hombres y mujeres. (Walsh, 2012, p. 4)

Cerremos el presente artículo con dos excelentes posiciones de Walsh[13] que invitan a reafirmar que podemos unificar la teoría critica latinoamericana con la inteligencia emocional, para garantizar que los estudiantes y docentes puedan construir una sociedad respetuosa y reconocedora de los valores e identidad propia, y no los que han sido impuestos por el eurocentrismo o la colonización que pretendió aniquilar el saber latinoamericano y caribeño.

> De esta manera, hacen desplazar lo pedagógico de los discursos tradicionales de la educación y los procesos escolarizados, mostrando en su pensamiento y su propio quehacer cómo las luchas sociales también son escenarios pedagógicos… Estas pedagogías, entre algunas otras, son las que han venido ocupando mi preocupación y quehacer en los últimos años. Asimismo son reflejos de mi propio afán, puesto en práctica, de enlazar lo pedagógico y lo decolonial, de sembrar, propagar y cultivar su crecimiento y ensanchamiento, algo que esfuerzo hacer con individuos, grupos y colectivos a lo largo y ancho de Abyá Yalá, promoviendo a la vez su interconectar e inter-versalizar. Para mí, la decolonialidad no es una teoría por seguir sino un proyecto por asumir. Es un proceso accional para pedagógicamente andar. 4(Walsh1, 2012, p. 41-46)

[13] Para Freire, la educación no se limitaba o restringía a la educación formal e institucional; más bien se incluía y se extendía ampliamente a los contextos sociales, políticos, epistémicos y existenciales donde "líderes y pueblos, identificados mutuamente, juntos crean las líneas directivas de su acción [educacional, política y de liberación]" (1974b: 183). Es a la "naturaleza educativa" de los contextos de lucha y la tarea educativa —revolucionaria y críticamente concientizadora—, hacia el pensamiento y la intervención, que Freire apuntaba. (Walsh, 2011)

No podríamos dejar de citar al sociólogo Orlando Fals Borda cuando comenta sobre el conocimiento *sentipensante,* propio del sur, con su metodología del IAP[14] permitió que algunas culturas que se encontraban invisibilizadas rescataran su razón de ser, pero también que sin la pedagogía del gran maestro Paulo Freire[15] los pueblos de América Latina y el Caribe muy probablemente habrían tenido un proceso mucho más lento de levantarse y apreciar desde la inteligencia emocional los sentires que preconizo él, y tanto otros, de todo hacerlo desde el afecto y el amor. Tarea que les queda a todos los estudiantes y docentes de cada una de las instituciones que deseen reorientar el curso de la cultura de resolver conflictos a partir de la IE y no con la barbarie que nos han enseñado.

Referentes Bibliográficos.

Bauman, Z. (2000). *Modernidad Líquida*. Argentina: fondo de cultura económica.pdf

Chomsky Noam . (2010) *Estrategias de Manipulación Mediática*.pdf

De Sousa Santos, Boaventura. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. pdf Epistemologías del sur. *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social. /* (2011). *Epistemología del Sur. Utopía y Praxis Latinoamericana.* Año 16, No. 54. pdf

Dussel. Enrique. (1980). *La pedagógica Latinoamericana*. Bogotá Nueva América. Recuperado en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/otros/20120423090342/historia.pdf

Fals Borda, Orlando (1990). *Historia Debida - Entrevista de Alfredo Molano* Universidad Nacional de Colombia. YouTube / (2015) Investigación acción participativa https://www.youtube.com/watch?v=op6qVGOGinU&t=57s (2009). Una sociología sentipensante para América Latina. Colombia: Siglo del hombre editores. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=LbJWqetRuMo

Fornet-Betancourt**,** Raúl. (1996). *La interculturalidad a prueba*. pdf

Freire, Paulo. (1968). *Pedagogía del oprimido*. Brasil: siglo XXI editores. / (2009). Pedagogía de la esperanza. Brasil: Siglo XXI editores.

Gardner, H. (1993). *Estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples*. Nueva York: Fondo de cultura economía.

Goleman, Daniel. (1995). *Inteligencia emocional, porque es más importante que el coeficiente intelectual*. Estados unidos de América: Recueperado en: Lelibros.pdf

Mignolo, W. (2000). *Historias locales, historias globales*. Argentina: Akal.

Quijano Aníbal | LASA: *La colonialidad/descolonialidad del poder.* Youtube. / (1988). *Modernidad, identidad y utopía en América Latina.* Perú: sociedad y política ediciones.pdf

WALSH, C. (2005). *Pedagogías y lo decoloniales. Entretejiendo caminos*. Editores Serie de Pensamiento Decolonial. / (2012). *Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir.* Editores Serie de Pensamiento Decolonial. / (2012) *Interculturalidad, colonialidad y educación*. Revista *Educación y Pedagogía,* Medellín, universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. XIX, num. 2007. . Recuperado de http://www.saudecoletiva2012.com.br/userfiles/file/didatico03.pdf http://es.winnipedia.wikia.com/wiki/Winnipedia

[14] IAP- propuesta de investigación de Orlando Fals Borda denominada Teoría de la Investigación, Acción Participativa.

[15] Al no poder negar en sus conflictos, la existencia de las clases sociales, en relación dialéctica las unas con las otras, hablan de la necesidad de comprensión, de armonía, entre los que compran y aquellos a quienes se obliga a vender su trabajo. Armonía que en el fondo es imposible, dado el De esta manera, hacen desplazar lo pedagógico de los discursos tradicionales de la educación y los procesos escolarizados, mostrando en su pensamiento y su propio quehacer cómo las luchas sociales también son escenarios pedagógicos antagonismo indisfrazable existente entre una clase y otra. (Freire, 1968, p. 129)